志

阿毗達磨俱舍論卷第二十　志　守

尊者世親造
三藏法師玄奘奉　詔譯

分別隨眠品第五之二

諸有情類於此事中隨眠隨增名繫此事應說過去現在未來何等隨眠能繫何事頌曰

若於此事中　未斷貪瞋慢　過現若已起
未來意遍行　五可生自世　不生亦遍行
餘過未遍行　現正緣能繫

論曰且諸隨眠揔有二種一者自相謂貪瞋慢二者共相謂見疑癡事雖有多此說所繫如應未斷流至後門若此事中有貪瞋慢於過去世已生未斷現在已生能繫此事以貪瞋慢是自相惑非諸有情定遍起故若未來世意識相應貪瞋慢三遍於三世乃至未斷皆能繫縛未來五識相應貪瞋若未斷可生唯繫未來世未來五識相應貪瞋若未斷不生亦能繫

三世所餘一切見疑無明去來未斷遍縛三世由此三種是共相惑一切有情俱遍縛故若現在世正緣境時隨其所應能繫此事應辯諸事過去

遍縛三世由此三種是共相惑一切

有情俱遍縛故若現在世正緣境時
隨其所應能繫此事應辯諸事過去
未來為實有無方可說繫若實是有
則一切行恒時有故應說為常若實
是無如何可說有能所繫及離繫耶
毗婆沙師定立實有然彼諸行不名
為常由與有為諸相合故為此所立
決定增明應略標宗顯其理趣頌曰
三世有由說　二有境果故　說三世有故
許說一切有
論曰三世實有所以者何由契經中
世尊說故謂世尊說苾芻當知若過
去色非有不應多聞聖弟子衆於過
去色勤脩猒捨以過去色是有故應
多聞聖弟子衆於過去色勤脩猒捨
若未來色非有不應多聞聖弟子衆
於未來色勤斷欣求以未來色是有
故應多聞聖弟子衆於未來色勤斷
欣求又具二緣識方生故謂契經說
識二緣生其二者何謂眼及色廣說
乃至意及諸法若去來世非實有者
能緣彼識應闕二緣已依聖教證去
來有當依正理證有去來以識起時

必有境故謂必有境識乃得生無則
不生其理決定若去來世境體實無

来有當依正理證有去来以識起時
阿毗達磨俱舍論卷第二十　第三丈　守
必有境故謂必有境識乃得生無則
不生其理决定若去来世境體實無
是則應有無所縁識所縁無故識亦
應無又已謝業有當果故謂若實無
過去體者善惡二業當果應无非果
生時有現因在由此教理毗婆沙師
定立去来二世實有若自謂是說一
切有宗决定應許實有去来世以說
三世皆定實有故許是說一切有宗
謂若有人說三世實有方許彼是說
一切有宗若人唯說有現在世及過
去世未與果業說無未来及過去世
已與果業彼可許為分別說部非此
部攝今此部中差別有幾誰所立世
㝡善可依頌曰
此中有四種　類相位待異　第三約作用
立世㝡為善
論曰尊者法救作如是說由類不同
三世有異彼謂諸法行於世時由類
有殊非體有異如破金器作餘物時
形雖有殊而顯無異又如乳變成於
酪時捨味勢等非捨顯色如是諸法
行於世時從未来至現在從現在入
阿毗達磨俱舍論卷第二十　第四丈　守
過去唯捨得類非捨得體尊者妙音

酪時捨味勢等非捨顯色如是諸法
行於世時從未来至現在從現在入

過去唯捨得類非捨得體尊者妙音
作如是說由相不同三世有異彼謂
諸法行於世時過去正與過去相合
而不名為離現未相未来正與未来
相合而不名為離過現相現在正與
現在相合而不名為離過未相如人
正染一妻室時於餘姬媵不名離染
尊者世友作如是說由位不同三世
有異彼謂諸法行於世時至位位中
作異異說由位有別非體有異如運
一籌置一名一置百名百置千名千
尊者覺天作如是說由待有別三世
有異彼謂諸法行於世時前後相待
立名有異如一女人名母名女此四
種說一切有中第一執法有轉變故
應置數論外道朋中第二所立世相
雜亂三世皆有三世相故人於妻室
貪現行時於餘境貪唯有成就現无
貪起何義為同第四所立前後相待
一世法中應有三世謂過去世前後
刹那應名去来中為現在未来現在
類亦應然故此四中第三最善以約
作用位有差别由位不同立世有異

彼謂諸法作用未有名為未来有作

類亦應然故此四中第三最善以約
作用位有差別由位不同立世有異

彼謂諸法作用未有名為未来有作
用時名為現在作用已滅名為過去
非體有殊此已具知彼應復說若去
来世體亦實有應名現在何謂去来
豈不前言約作用立若爾現在有眼
等根彼同分攝有何作用彼豈不能
取果與果是則過去同類因等既能
與果應有作用有半作用世相應雜
已略推徵次當廣破頌曰
何礙用云何　無異世便壞　有誰未生滅
此法性甚深
論曰應說若法自體恒有應一切時
能起作用以何礙力令此法體所起
作用時有時無若謂眾緣不和合者
此救非理許常有故又此作用云何
得說為去来今豈作用中而復更立
有餘作用若此作用非去来今而復
說言作用是有則無為故應常非無
故不應言作用已滅及此未有法名
去来若許作用異法體者可有此失
然無有異故不應言有此過失若爾
所立世義便壞謂若作用即是法體
體既恒有用亦應然何得有時名為

過未故彼所立世義不成何為不成

體旣恒有用亦應然何得有時名為
過未故彼所立世義不成何為不成

以有為法未已生名未来若已生未
已滅名現在若已滅名過去彼復應
說若如現在法體實有去来亦然誰
未已生誰復已滅謂有為法體實恒
有如何可得成未已生已滅先何所
闕彼未有故名未已生後復闕何彼
已無故名為已滅故不許法本無今
有有已還無則三世義應一切種皆
不成立然後所說恒與有為諸相合
故行非常者此但有虛言生滅理無
故許體恒有說性非常如是義言所
未曾有依如是義故有頌言

許法體恒有　而說性非常　性體復無別
此真自在作

又彼所言世尊說故去来二世體實
有者我等亦說有去来世謂過去世
曾有名有未来當有有果因故依如
是義說有去来非謂去来如現實有
誰言彼有如現在世非如現世彼有
云何彼有去来二世自性此復應詰
若俱是有如何可言是去来性故說
彼有但據曾當因果二性非體實有

世尊為遮謗因果見據曾當義說有

彼有但據曾當因果二性非體實有

世尊為遮謗因果見據曾當義說有
去来有聲通顯有無法故如世間說
有燈先無有燈後無又如有言有燈
已滅非我令滅說有去来其義亦應
尒若不尒者去来性不成若尒何緣
世尊依彼杖髻外道說業過去盡滅
變壞而猶是有豈彼不許業曾有性
而今世尊重為說有依彼所引現相
續中與果功能密說為有若不尒者
彼過去業現實有性過去豈成理必
應尒以薄伽梵於勝義空契經中說
眼根生位無所從来眼根滅時無所
造集本無今有有已還去去来眼根
若實有者經不應說夲無等言若
謂此言依現世說此救非理以現世
性與彼眼根體無別故若許現世本
無今有有已還無是則眼根去来無
體義已成立又彼所說要具二緣識
方生故去来二世體實有者應共尋
思意法為緣生意識者為法如意作
能生緣為但能作所緣境若法如
意作能生緣如何未来百千劫後當
有彼法或當亦無為能生緣生今時

識又涅槃性違一切生立為能生不應

有彼法或當亦無為能生緣生今時

識又涅槃性違一切生立為能生不應
正理若法但能為所緣境我說過未
亦是所緣若無如何成所緣境我說
彼有如成所緣如何成所緣謂曾有
當有非憶過去色受等時如現分明
觀彼為有但追憶彼曾有之相逆觀
未來當有亦尒謂如曾現在所領色
相如是追憶過去為有亦如當現在
所領色相如是逆觀未來為有若如
現有應成現世若體現無則應許有
緣無境識其理自成若謂去來極微
散亂有而非現理亦不然取彼相時
非散亂故又若彼色有同現在唯有
極微散亂為異則極微色其體應常
又色唯應極微聚散竟無少分可名
生滅是則遵崇邪命者論棄背善逝
所說契經如契經說眼根生位無所
從來乃至廣說又非受等極微集成
如何可言去來散亂然於受等追憶
逆觀亦如未滅已生時相若如現有
體應是常若體現無還應許有緣無
境識理亦自成若體全無是所緣者
第十三處應是所緣諸有違無第十
三處此能緣識為何所緣若謂即緣

諦現亦自成若體全無是所緣者
第十三處應是所緣諸有違無第十
三處此能緣識為何所緣若謂即緣
彼名為境是則應撥彼名為無又若
緣聲先非有者此能緣識為何所緣
若謂即緣彼聲為境求聲無者應更
發聲若謂聲无住未来位未来實有
如何謂無若謂去来無現世者此亦
非理其體一故若有少分體差別者
本無今有其理自成故識通緣有非
有境然菩薩說世間所無我知我見
無是處者意說他人懷增上慢亦於
非有現相謂有我唯於有方觀為有
若異此者則一切覺皆有所緣何緣
於境得有猶豫或有差別理必應然
以薄伽梵於餘處說善来苾芻汝等
若能為我弟子無諂无誑有信有勤
我旦教汝令暮獲勝我暮教汝令旦
獲勝便知有是有非有是非有有上
是有上無上是無上由此彼說識有
境故有去来者亦不成因又彼所言
業有果故有去来者理亦不然非經
部師作如是說即過去業能生當果
然業為先所引相續轉變差別令當
果生彼我品中當廣顯示若執實有

過去未来則一切時果體常有業於

果生彼我品中當廣顯示若執實有

過去未來則一切時果體常有業於
彼果有何功能若謂能生則所生果
本無今有其理自成若一切法一切時
有誰於誰有能生功能又應顯成雨
衆外道所黨邪論彼作是說有必常
有無必常無无必不生有必不滅若
謂能令果成現在如何令果成現在
耶若謂引令至餘方所則所引果其
體應常又無色法當如何引又此所
引應體本无若謂但令體有差別本
無今有其理自成是故此說一切有
部若說實有過去未來於聖教中非
為善說若欲善說一切有者應如契
經所說而說經如何說如契經言梵
志當知一切有者唯十二處或唯三
世如其所有而說有言若去來無如
何可說有能所繫及離繫耶彼所生
因隨眠有故說有去來能繫煩惱緣
彼煩惱隨眠有故說有去來所繫縛
事若隨眠斷得離繫名毗婆沙師作
如是說如現實有過去未來所有於
中不能通釋諸自愛者應如是知法
性甚深非尋思境豈不能釋便撥為

無有異門故此生此此滅謂色等生即

性甚深非尋思境豈不能釋便撥為
阿毘達磨俱舍論卷第十九　第十二丈　丁
無有異門故此生此滅謂色等生即
色等滅有異門故異生異滅謂未來
生現在世滅有異門故即世名生以
正生時世所攝故有異門故說世有
生未來世有多剎那故傍論已了今
應思擇諸事已斷彼離繫耶設事離
繫彼已斷耶若事離繫彼必已斷有
事已斷而非離繫斷非離繫其事云
何頌曰
於見苦已斷　餘遍行隨眠　及前品已斷
餘緣此猶繫
論曰且見道位苦智已生集智未生
見苦所斷諸事已斷見集所斷遍行
隨眠若未永斷能緣此者於此猶繫
及脩道位隨何道生九品事中前品
已斷餘未斷品所有隨眠能緣此者
於此猶繫斷非離繫如是應知何事
有幾隨眠隨增若隨事別答便費多
言論是故應造略毗婆沙由此雖勞
少少功力而能越渡大大問流謂法
雖多略為十六種即三界五部及無
漏法能緣彼識名數亦然但應了知
何法何識境易思何事何隨眠隨增
阿毘達磨俱舍論卷第十九　第十三丈　丁
此中且應知何法何識境頌曰

何法何識境易思何事何隨眠隨增

此中且應知何法何識境頌曰

見苦集脩断　若欲界所繫　自界三色一
無漏識所行　色自下各三　上一淨識境
無色通三界　各三淨識緣　見滅道所断
皆增自識行　無漏三界中　後三淨識境

論曰若欲界繫見苦見集脩所断法各五識緣謂自界三即如前説及色界一即脩所断無漏第五皆容緣故若色界繫即前所説三部諸法各八識緣謂自下三皆如前説及上界一即脩所断無漏第八皆容緣故若無色繫即前所説三部諸法各十識緣謂三界三皆如前説無漏第十皆容緣故見滅見道所断諸法應知一一增自識緣此復云何謂欲界繫見滅所断為六識緣五即如前增見滅断見道所断為六識緣五亦如前增見道断色無色界見滅道断隨應為九十一識緣若無漏法為十識緣謂三界中各後三部即見滅道脩所断識無漏第十皆容緣故為攝前義復説頌言

見苦集脩断　欲色無色繫　應知如次第
五八十識緣　見滅道所断　各增自識緣

無漏法應知　能為十識境

五八十識緣　見滅道所斷　各增自識緣

無漏法應知　能為十識境

如是了知十六種法為十六識所緣
境已今應思何事何隨眠隨增若別
蹟條恐文煩廣故我於此略示方隅
且有問言所繫事內樂根有幾隨眠
隨增應觀樂根捴有七種謂欲界一
即脩所斷色界五部無漏第七一切
無漏非諸隨眠之所隨增如前已說
此中前六隨其所應欲脩所斷及諸
遍行色界一切隨眠隨增若有問言
緣樂根識復有幾種隨眠隨增應觀
此識捴有十二謂欲界四除見滅斷
色界五部無色界二即見道諦及脩
所斷無漏第十二皆能緣樂根此隨
所應欲界四部色界有為緣无色界
二部及諸遍行隨眠隨增若復有問
言緣緣樂根識復有幾種隨眠隨增
應觀此識捴有十四謂前十二更加
二種即無色界見苦集斷如是十四
識能緣緣樂根此隨所應欲色如上
無色四部隨眠隨增准此方隅餘應
思擇若心由彼名有隨眠彼於此心
定隨增不此不决定或有隨眠謂與

心相應及緣心未斷相應已斷則不

定隨增不此不決定或有隨眠謂與
心相應及緣心未斷相應已斷則不

隨增依此義門應作是說頌曰
有隨眠二心　謂有染无染　有染心通二
無染爲隨增
論曰有隨眠心總有二種有染無染
心差別故於中有染或有隨增謂相
應緣隨眠未斷相應已斷則不隨增
仍說有隨眠以恒相應故若無染者
唯爲隨眠此隨眠必未永斷此唯據
隨增名有隨眠故如上所說十種隨
眠次第生時誰前誰後頌曰
無明疑邪身　邊見戒見取　貪慢瞋如次
由前引後生
論曰且諸煩惱次第生時先由無明
於諦不了不欲觀苦乃至道諦由不
了故次引生疑謂聞二途便懷猶豫
為苦非苦乃至廣說從此猶豫引邪
見生謂邪聞思生邪決定撥無苦諦
乃至廣說由撥無諦引身見生謂取
蘊中撥無苦理便決定執此是我故
從此身見引邊見生謂依我執斷常
邊故從此邊見引生戒取謂由於我
隨執一邊便計此執為能淨故從戒
禁取引見取生謂計能淨已必執為

隨執一邊便計此執為能淨故從戒
禁取引見取生謂計能淨已必執為
勝故從此見取次引貪生謂自見中
情深愛故從此貪後次引慢生謂自
見中深愛著已恃生高舉凌蔑他故
從此慢後次引生瞋謂自見中深愛
恃已於他所起違已見中情不能忍
必憎嫌故有餘師說於自見解取捨
位中起憎嫌故見諦所斷貪等生時
緣自相續見為境故如是且依次第
起說越次起者前後無定諸煩惱起
由幾因緣頌曰

由未斷隨眠　及隨應境現　非理作意起
說惑具因緣

論曰由三因緣諸煩惱起且如將起
欲貪纏時未斷未遍知欲貪隨眠故
順欲貪境現在前故緣彼非理作意
起故由此力故便起欲貪此三因緣
如其次第即因境界加行三力餘煩
惱起類此應知謂此且據具因緣說
或有唯託境界力生如退法根阿羅
漢等即上所說隨眠并纏經說為漏
瀑流軛取謂三漏一欲漏二有漏
三無明漏言瀑流者謂四瀑流一欲
瀑流二有瀑流三見瀑流四無明瀑
流軛謂四軛如瀑流說取謂四取一

三無明漏言瀑流者謂四瀑流一欲
瀑流二有瀑流三見瀑流四無明瀑
流軛謂四軛如瀑流說取謂四取一
欲取二見取三戒禁取四我語取如
是漏等其體云何頌曰
欲煩惱并纏　除癡名欲漏　有漏上二界
唯煩惱除癡　同無記內門　定地故合一
無明諸有本　故別為一漏　瀑流軛亦然
別立見利故　見不順住故　非於漏獨立
欲有軛并癡　見分二名取　無明不別立
以非能取故
論曰欲界煩惱并纏除癡四十一物揔
名欲漏謂欲界繫根本煩惱三十一
并十纏色無色界煩惱除癡五十二
物揔名有漏謂上二界根本煩惱各
二十六豈不彼有惛沉掉舉二種纏
耶品類足中亦作是說云何有漏謂
除無明餘色無色二界所繫結縛隨
眠隨煩惱纏今於此中何故不說迦
濕弥羅國毗婆沙師言彼界纏少不
自在故何縁合說二界隨眠為一有
漏同無記性於內門轉依定地生由
三義同故合為一如前所說名有貪
因即是此中名有漏義准此三界十
阿毗達磨俱舍論卷第廿　第十七張　守
五無明義至已立為無明漏何縁唯

因即是此中名有漏義准此三界卄十

五無明義至已立為無明漏何緣唯
此別立漏名無明能為諸有本故瀑
流及軛體與漏同然於其中見亦別
立謂前欲漏即欲瀑流及欲軛如是
有漏即有瀑流及有軛折出諸見
為見瀑流及見軛者謂猛利故令住
名漏如後當説見不順彼性猛利故
由此於漏不獨立名但可與餘合立
為漏如是已顯二十九物名欲瀑流
謂貪瞋慢各有五種疑四纏十二十
八物名有瀑流謂貪與慢各十疑八
三十六物名見瀑流謂三界中各十
二見十五物名無明瀑流謂三界無
明各有五應知四軛與瀑流同四取
應知體同四軛然欲我語各并無明
見分為二與前軛別即前欲軛并欲
無明三十四物名欲取謂貪瞋慢
無明各五疑有四并十纏即前有軛
并二界無明三十八物名我語取
謂貪慢無明各十疑有八於見軛中
除戒禁取餘三十物名見取所除
六物名戒禁取何緣別立戒禁取耶
由此獨為聖道怨故雙誑在家出家

衆故謂在家衆由此誑惑計自餓等

由此獨為聖道怨故雙誑在家出家
衆故謂在家衆由此誑惑計自餓等

為天道故諸出家衆由此誑惑計捨
可愛境為清淨道故何緣無明不別
立取能取諸有故立取名然諸無明
非能取故謂不了相說名無明彼非
能取非猛利故但可與餘合立為取
然契經說欲軛云何謂諸欲中欲貪
欲欲親欲愛欲樂欲悶欲躭欲嗜
欲喜欲藏欲隨欲著纏壓於心是名
欲軛有軛見軛應知亦尒又餘經說
欲貪名取由此故知於欲等四所起欲
貪名欲等取如是已辯隨眠并纏經
說為漏瀑流軛取此隨眠等名有何
義頌曰
微細二隨增　隨逐與隨縛　住流漂合執
是隨眠等義
論曰根本煩惱現在前時行相難知
故名微細二隨增者能於所緣及所
相應增惛滯故言隨逐者謂能起得
恒隨有情常為過患不作加行為令
彼生或設劬勞為遮彼起而數現起
故名隨縛由如是義故名隨眠稽留
有情久住生死或令流轉於生死中
東亮夫
從有頂天至無間獄由彼相續於六

論曰根本煩惱現在前時行相難知
故名微細二隨增者能於所緣及所
相應增惛滯故言隨逐者謂能起得
恒隨有情常為過患不作加行為令
彼生或設劬勞為遮彼起而數現起
故名隨縛由如是義故名隨眠稽留
有情久住生死或令流轉於生死中
從有頂天至無間獄由彼相續於六
瘡門泄過無窮故名為漏極漂善品
故名瀑流和合有情故名為軛能為
係執故名為取若善釋者應作是言
諸境界中流注相續泄過不絕故名
為漏如契經說具壽當知譬如挽船
逆流而上設大功用行尚為難若放
此船順流而去雖捨功用行不為難
起善深心應知亦尒准此經意於境
界中煩惱不絕說名為漏若勢增上
說名瀑流謂諸有情若墜於彼唯可
隨順無能違逆湧泛漂激難違拒故
於現行時非極增上說名為軛但令
有情與種種類苦和合故或數現行
故名為軛執欲等故說名為取

說一切有部俱舍論卷第二十